四庫全書

子部

欽定四庫全書

格致鏡原卷十六　　　大學士陳元龍撰

冠服類四

裘

總論　說文裘皮衣也上古衣毛冒皮蓋裘乃遺象也

白虎通裘所以佐女工助溫也　物原伏羲作裘

禮記孟冬之月天子始裘　周禮天官掌皮秋斂皮冬

斂革春獻之注皮革踰歲就久乃可用也獻謂獻其良

者於王以入司裘給用也　禮記裘之裼也見美也裘之襲也充美也　要義古者裘著於内而以繒衣覆之乃加以朝服㑹之時袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼之言露可見之詞所以示美呈好而為飾加以朝服謂之襲袒謂之裼大裘不覆反本取其質也

名類　周禮天官司裘為大裘以供王祀天之服仲秋獻良裘王乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜注良善也王藻所謂黼裘也仲秋鳥獸毛毨王乃以羽物賜羣吏

功裘人功徽麤謂狐青麛裘之屬卿大夫所服也　五經要義諸侯黼裘以誓田雜羔狐為黼文也　身章舉要褻裘私居之服也狐貉皮為之惟取其溫故長於他裘惟取其便於作事故短其右袂童子不衣為太溫也　白虎通上古質先服鹿皮取其文章也　白虎通古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多獨以狐羔取其輕暖因狐死首丘明君子不忘本也羔取其跪乳遜順也　禮玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎玄

綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黄衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也注狐白裘以裘之白毛皮為裘也君衣此裘則以素錦為衣加其上使可裼也袒而有衣曰裼君子謂大夫士也狐青裘以狐之青毛皮為裘豹褎以豹皮為袖也豻胡地野犬絞蒼黄色也犬羊之裘庶人所服裘與人俱賤故不裼以為飾也　羣書考索大東詩曰熊羆是裘是又以熊羆而為之也論語曰素

衣麑裘此又以麑而為之也玉藻曰君之右虎裘厥左狼裘　晉令山鹿白狗游毛白貂領黄貂班白鼲十渠撈裘皆禁物　廣志天鼠皮為裘當名其裘為天鹿裘

葉隆遼志丈夫貴者被貂裘以紫黑色為貴青色為次又有銀鼠尤潔白賤者被貂毛羊鼠沙狐裘　戒菴漫筆夜間穿羔兒皮二更寒透狐狸皮可過三更貂鼠皮直至四更北人試驗如此

古人裘　田俅子少昊都於曲阜鞬鞮毛人獻其羽裘

史李斯傳堯冬日鹿裘　尸子臯陶擇羝裘以御之
管子武王修靡命貂襜豹裘方得入廟故豹皮曰千
金功臣之家糴千鍾米得一豹皮　拾遺記塗修國綴
青鳳之毛為二裘一名煩（一作燠）質二名暄肌服之可以
郤寒至厲王流於彘彘人得而奇之裂此裘遍於彘土
罪入大辟者抽裘一毫以贖其死則價值萬金　史記
孟嘗君有狐白裘　漢書匡衡傳是有狐白之裘而反
衣之也師古注狐白謂狐腋下之皮其毛純白集以為

裘輕柔難得故貴也　戰國策蘇秦說趙相李兌兌送以黑貂之裘　十洲記漢武帝天漢三年西國王獻吉光毛裘裘色黃蓋神馬之類入水經日不沉入火不燋物類相感志　漢武帝西域獻赤兒皮為裘入水不濡上時服此以聽朝政　西京雜記司馬相如初與卓文君還成都居貧愁懣以所著鷫鸘裘就市人陽昌貰酒與文君為懽　漢書鮮卑國以豹貉貂子皮毛為裘魏書鮮卑有貂貔子皮毛柔軟故天下為名裘　魏武

與楊彪書今贈足下錦裘三領　傅子房陵都尉戰有功太祖賜罽裘　吳書陸遜破曹休上大會命遜舞解所著白鼲子裘賜之　晉咸寧起居注大醫司馬程據上雉頭裘一領詔據此裘非常衣服消費功用其於殿前燒之敕內外有造異服依禮治罪　世說王恭披鶴氅裘行雪中人以為神仙　齊書文惠太子織孔雀毛為裘　北史齊文宣解所服青鼠皮裘賜唐邕云朕意在與卿共敝　孔六帖西域高昌太宗時獻玄狐裘

薛用弱集異記則天時南海郡獻集翠裘珍麗異常
明皇雜錄玄宗與貴妃避暑興慶宮飲宴於靈陰樹下
寒甚玄宗命進碧芬之裘碧芬出林氏國乃騶虞與豹
交而生此獸大如犬碧於黛香聞數里太宗時國人致
貢上謂妙於貂鼠不啻天壤因名曰鮮渠上沮華鮮渠
言碧上沮華言芬芳也　李白翫月金陵詩序白著紫
綺裘與客數人棹歌過淮　詞林海錯烏納裘見王筠
文　杜陽雜編唐敬宗寶歷初南昌國獻浮光裘云紫

海水染其色也以五彩蹙成龍鳳各一千三百絡以九色真珠上衣之以獵北苑為朝日所照而光彩動揺觀者皆眩其目上亦不為之貴一日馳馬從禽忽值暴雨而浮光裘略無沾潤方嘆為異物也

袍

總論 逸雅袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞内衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍 玉藻緼為袍注衣之有著雜用舊絮名為袍 古今注袍者自

有虞氏即有之故國語曰袍以朝見也　物原傅說作袍　漢輿服志周公抱成王宴居故施袍　七修類藁禮記曰袍必有表注曰褻衣也其來遠矣事物紀原以為始於宇文護困學紀聞以為始於隋大業皆不知始也

名類　中華古今注秦始皇三品以上綠袍深衣庶人白袍皆以絹為之　古今注北齊天子多著緋袍貴臣多著黃文綾袍百官士庶同服之隋朝天子則曰袷褶公卿則曰褐襦　事物原始筆談曰中國衣冠自北朝

以來全用胡服窄袖大抵緋綠唐武徳貞觀中猶爾至開元後稍博矣通典曰周宇文護於袍下始加襴遂為後制　唐車服志大尉長孫無忌議服袍者下加襴緋紫綠皆視其品庶人以白　韋絢劉賓客嘉話録舊官人所服袍赭黄紫二色貞觀中始令三品已上服紫四品五品以朱六品七品以綠八品九品以青　唐車服志唐諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以

豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪後以紫為三品之服緋為四品之服淺緋為五品之服深綠為六品之服淺綠為七品之服深青為八品之服淺青為九品之服黃為流外官及庶人之服既而天子袍衫皆用赤黃遂禁臣民服孫道茂奏舊令六品綠八品九品青深青亂紫非卑品所服望請改八品九品著碧　宋燕翼貽謀錄國初仍唐舊制有官者服皁袍無官者白袍庶人布袍而紫惟施於朝服非朝服而用紫者有禁然所謂禁者

乃赤紫今所服紫謂之黑紫以為妖其禁尤嚴故太平興國七年詔曰中外官并貢舉人或於緋緑白袍者私自以紫施衣服者禁之止許白袍或皁袍至端拱二年忽詔士庶許服紫所在不得禁止而黑紫之禁則申嚴於仁宗之時　羣書考索襦袖不過一尺五寸袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黄交被六品以下服綾小窠無文隔織獨織　羣書考索公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺

羅縠繒采十二色重緣袍　續翰林志十月朔翰林舊
賜對衣紅錦袍淳化二年代以細花盤雕錦袍下丞相
一等　陶宗儀元氏掖庭記后妃侍從各有定制后二
百八十人衣翻鴻獸錦袍妃二百人衣雪肩絳繒袍嬪
八十人衣青絲縷金袍竝謂之控鸞昭儀　事物紺珠
國朝公服文武官皆盤領右衽袍或紵絲紗羅絹從宜
製袖寬三尺一品至四品緋袍五品至七品青袍八品
九品緑袍未入流檀褐緑袍其花樣一品用大獨科花

徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散搭花無枝葉徑二寸四品五品小散花紋徑一寸五分六品七品小雜花徑一寸八品以下無紋在京官朝見奏事謝辭在外官清晨公座酙幞頭服文官常服花樣一品二品仙鶴錦雞三品四品孔雀雲鴈五品白鷴六品七品鷺鷥鸂鶒八品九品黄鸝鵪鶉練鵲風憲官皆用獬豸麒麟一品駙服武官常服花樣一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品九品犀牛海馬儀賓視武

官

古人袍　孔叢子孔伋緼袍無裏　史記須賈入秦見范雎曰范叔一寒如此哉解綈袍以賜之　韻府漢三老服都紵大袍　漢武内傳上元夫人降武帝服赤霜袍雲采亂色非錦非繡不可得名　魏武帝與楊彪書今遺足下貴室錯彩羅縠錦袍一領　四王遺事惠帝興成都王自鄴還洛陽既至賜中書監盧志雲鶴綾袍一領　虞譚筆記泰寧二年詔贈大夫碧紗袍　鄴中

記石虎臨軒大會著丹紗袍　劉義恭啓事賜臣金獸袍珍製巧飾　金陵志齊東昏侯製五彩袍　藝文類聚隋江總有山水衲袍賦　北史隋何稠爲太府丞博覽古圖多識舊物波斯常獻金線錦袍組織殊麗上命稠爲之稠錦成踰所獻者上甚悅　雞跖集唐永壽中勑賜岳牧金銀字銘袍　唐書狄仁傑轉幽州都督武后賜紫袍龜帶后自製金字十二於袍以旌其忠　唐車服志武后擅政多賜羣臣巾子繡袍勒以回文之銘

皆無法度不足紀　彙苑詳註劉宴十歲玄宗賜以黃紋袍　李白傳白嘗乘月與崔宗之自采石至金陵著宮錦袍坐舟中旁若無人　酉陽雜俎賜安禄山品目有金鸞紫羅緋羅立馬寶雞袍　唐書韋綬在翰林德宗嘗至其苑韋妃從幸會綬方寢時適大寒帝以妃蜀纈袍覆而去　李石傳文宗曰吾聞禁中有金烏錦袍二昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之今富人皆有之矣清異録鳳尾袍者相國桑維翰時未仕緼衣也謂其繿

縷穿結類乎鳳尾　外書伊川常服繭袍此野人之服也

襖

古今注襖子蓋袍之遺象也漢文帝以立冬日賜宫侍承恩者及百官披襖子多以五色繡羅為之或以錦為之始有其名　物原伊尹作夾襖　南史宋武帝微時貧陋過甚甞自新州伐荻有納衣布襖等皆是敬皇后手自作武帝既貴以此衣與公主曰後世若有驕奢不

節者可以此衣示之　舊唐書輿服志襖子燕服古褻服也亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之制至北齊有合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非元正大會一切通用蓋取於便　中華古今注侍中馬周請於汗衫等上常以立冬日加服小缺襖子詔從之永以為式　中華古今注煬帝宮中有雲鶴金銀泥披襖子則天以赭黃羅上銀泥襖子以燕居　清異録明宗天資恭儉嘗因苦寒左右進蒸黃透繡襖子不肯服索托

羅氈襖衣之　周必大玉堂雜記十月旦賜錦襖子學士院觀察使簇四金鵰尚書執政八搭暈錦　同話録近歳衣制有一種如旋襖長不過腰兩袖僅掩肘以最厚之帛為之仍用夾裏或其中用綿者以紫皁緣之名曰貉袖聞之起於御馬苑圉人短前後襟者坐鞍上不妨脫著短袖者以其便於控馭耳

戰襖　南史董暹金帖織成戰襖直七百萬　中華古今注隋文帝征遼詔武官服缺胯襖子取軍用如服有

所妨也其三品已上皆紫至武德元年高祖詔其諸衛將軍每至十月一日皆服䂸胯襖子織成紫瑞獸襖子左右武衛將軍服豹文襖子左右翊衛將軍服瑞鷹文襖子其七品已上陪位散員官等皆服綠無文綾襖子至今不易其制

衫 附袖

逸雅衫芟也衫末無袖端也 古今注衫子自黄帝為衣裳而女人有尊一之義故衣裳相連始皇元年詔宮

人及近侍宮人皆服衫子亦曰半衣盖取便於侍奉古今注三皇及周末庶人服短褐襦服深衣秦始皇以布開胯名曰衫用布者尊女工之尚不忘本也　事物原始三代女子衣與裳連如披襖短長與裙相似秦始皇方令短作衫子長袖猶至於膝盖衫裙之分自秦始也又云陳宮中尚窄衫子纔用八尺當是今制也　郭思畫論三代之際皆衣襴衫秦始皇時以紫緋緑袍為三等品服庶人以白至周武帝時下加襴　中華古今

注秦始皇令妃嬪當暑披淺黃叢羅衫　飛燕外傳帝御流波文縠無縫衫　世說晉孝武年十二時冬天晝日不著複衣但著單練衫五六重　晉東宮舊事太子納妃有白縠白紗白絹衫竝紫結纓　南史薛安都與魏戰怒甚乃脫兜鍪解所帶鎧唯著絳納兩當衫　新唐書士人以棠苧襴衫為上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制

以深衣請加襴袖襈襈爲士人上服開䯊者名曰䙊䯊衫庶人服之　事物原始馬周制襴衫以爲士服今舉子所衣者即襴衫之始也　丹鉛録馬周欲䯊衫即今之四䙆衫襈襟衣袂有縁也䙆衣裾分也　崔令欽教坊記開元中初置聖壽樂舞衣襟皆各繡一大窠皆隨其衣本色製純縵衫下纔及帶若短汗衫者以籠之所以藏繡窠也舞人初出樂次皆是縵衣舞至第二疊相聚塲中即於衆中從領上抽去籠衫各納懐中觀者忽

見衆女咸文繡炳煥莫不驚異　合壁事類昭宗既誅官官第五可範等準國故事量留三十人各賜黄綃衫一領以備宫中指使　朱子語録隋煬帝數出幸因令百官以戎服從後世循襲遂為朝衣國朝度江乃變為白涼衫紹興二十年士人猶是白涼衫至後來軍興又變為紫衫皆戎服也　朝野雜記孝宗之喪趙子真當國始令羣臣服白涼衫阜帶以治事　隣幾雜誌涼衫以褐紬為之以代毳袍韓持國云始於内臣班行漸及

士人今兩府亦然 朱子語録祖宗時元正冬至皆有大朝會君臣多著法服諸州解頭亦預著白羅衫青緣有裙有佩 身章撮要紫衫非公服特小衫也阜衫士人家居常服今易以背子而阜衫不之用流俗之失非也 席上腐談古之素積即今之細摺布衫也今之蒙衫即古之毳衣蒙謂毛之細軟如詩所謂狐裘蒙茸之蒙俗作毽其實即是毛衫毛訛為蒙蒙又轉而為毽

庶物異名疏元史法服庫收掌法服窄紫窄紫者窄紫

羅衫也　元氏掖庭記凝香兒著瑣里緣蒙之衫瑣里夷名產撒哈刺蒙茸如氈毼但輕薄耳宜於秋時著之有紅綠二色至元間進貢帝又命工以金籠之粧出鸞鳳之形製為十大衫香兒得一焉　解酲語元成宗諸嬪衣碧鸞朱綃半袖衫　事物紺珠國朝命婦服大袖衫真紅色五品以上紵絲綾羅六品以下綾羅紬絹　梁福廬陵記成芳隱麥林山剡苧織布為短襴寬袖之衣著以酤酒自稱隱士衫　影燈記賞以紅團帔綠暈

衫　浣花旅地志籠桶衫蜀人奉親之服　清異錄謗曰疊垛衫謂補衲蓋掩之多　身章撮要大衣者今寛衫為婦人禮服非命婦皆可著

汗衫　古今注汗衫蓋三代之襯衣也禮曰中單漢高祖與楚交戰歸帳中汗透遂改名汗衫至今亦有中單但不緶而不開　身章撮要汗衫本古之中單以白綾為之青領襟襈裾古者燕朝及祭祀接神衮冕有白紗中單有明衣皆汗衫之象　庶物異名疏漢石建取親

中裙厠牏音投身自涗滌晉灼云今世謂反閉小袖衫為
侯牏此最近厠近身之衣也釋名反閉襦之小者也却
向著之領反於背後閉其襟也　顔師古漢書注中帬
若今言中衣厠牏者近身之小衫若今汗衫也　逸雅
齊人謂如衫而小袖曰侯頭侯頭猶言解瀆臂直通之
言也

襦　物原禹作襦　演繁露襦者短衫也　方言汗襦
自關而東謂之甲襦陳魏宋楚之閒謂之襜襦或謂之

襌襦　西京雜記趙合徳遺飛燕織成上襦鴛鴦襦
董賢傳東園秘器珠襦玉柙豫以賜賢師古注珠襦以
珠為襦如鎧狀連綴之以黄金為縷要以下玉為柙至
足方縫以黄金為縷霍光傳太后被珠襦晉灼曰貫珠
以為襦形若今革襦矣　語林謝鎮西著紫羅襦據胡
牀在大市佛圖門樓上彈琵琶作大道曲　藝文類聚
梁沈約有齊竟陵王賫母赫國雲氣黄綾裙襦啟　庶
物異名疏方言汗襦自關而西或謂袛裯郭璞云亦呼

為掩汗也　南史新羅呼其襦曰尉解

袖　物原伊尹始制婦人大袖又隋煬帝作長袖　司馬溫公書儀注袪今袖口也袂今袖也　事物原始大袖衣商周時宮内世婦服之至唐武后襦裾大袖爲行禮之始　趙飛燕外傳飛燕與其妹婕妤坐后誤唾其袖合德曰姊唾染人紺碧正似石上花假令尚方爲之未必若此衣之芀茜乃號石華廣袖　韻府隋時内官多服半塗即今長袖　張端義貴耳集壽皇問王抃如

何北使在庭舞蹈極可觀此間舞蹈皆不及之抃奏云北人袖窄但公裳袖大一舉手便可觀南人袖內外皆寬大舉手便不可看北人視此為大禮數

半臂

名義考古者有半臂背子事物紀原隋大業中內官多服半臂除即長袖也又曰秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短於衫身與衫齊而大袖按方言襜褕其短者自關之西謂之祱裾郭璞云俗名裾掖一曰襤褸即

是諸于上加繡裾如今半臂漢書音義云諸于大掖衣也此可見大掖衣加半臂在手臂之間如今搭護相似脫去半臂即大掖衣故曰除即長袖也又衫子外加背子在脊背之間如今披風相似所謂其制袖短於衫身與衫齊而大袖也　中華古今注尚書上僕射馬周上疏云士庶服章有所未通者臣請中單上加半臂以為得禮其武官等諸服長衫亦謂之判餘以別文武詔從之　孔氏雜說今之衣半臂非禮之服也魏明帝常著

帽被縹綾半袖楊阜曰此於禮何法服也　王皇后傳后寵衰一日訴曰三郎獨不記阿忠脱新紫半臂換一斗麪為生日湯餅耶上戚然閔之　孔六帖來子珣遷游擊將軍常以錦半臂自異　時逢青陽記關文衍為散騎常侍畫九華山圖於白綾半臂號九華半臂自云令吾此身常在雲泉之内　實錄半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之也　中華古今注隋大業末煬帝宮人百官母妻等緋羅蹙金飛鳳背子

以為朝服及禮見賔客舅姑之長服也天寳年中西川貢五色織成背子𤣥宗詔曰觀此一服費用百金其後金玉珍異竝不許貢　米芾畫史近以半臂軍服披甲上不帶者謂之背子　朱子語錄上御便殿著紗帽背子則國初已有背子　身章撮要背子本半臂武士服古禮士人只繫勒帛蓋有垂紳之意後有勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟掖下與背皆垂帶大觀間末之有改近背子又引為長袖與半臂袖又不同士

人而衣武士服恬不為異婦人背子本婢妾之服以其行直主母之背故名焉今亦習俗相承　演繁露長背子古無之或云近出宣政間然小説載蘇文忠襌衣襯朝服即在宣政之前矣詳今長背既與裘制大同小異而與古中單又大相似殆加減其制而為之耳中單掖下縫合而背子則離異其裾中單兩掖各有帶穴其掖而互穿之以約定裏衣至背子則既悉去其帶惟此為異也至其用以襯藉公裳則意制全是中單也今世好

古而存舊者縫兩帶綴背子掖下垂而不用蓋倣中單之交帶也雖不以束衣而遂舒垂之欲存古也　演繁露今人服公裳必衷以背子背子者狀如單襦袷襖特其裾加長直垂至足焉耳其實古之中禪也禪之字或為單皆音單也古之法服朝服其内必有中單中單之製正如今人背子而兩掖有交帶橫束其上今世之慕古者兩掖各垂雙帶以準禪之帶即本此也　事物紺珠國朝禙子凡命婦皆深青段疋一品至七品繡雲霞

文八品九品皆繡枝團花

帔

逸雅帔披也披之肩背不及下也　物原秦始皇制霞帔　中華古今注女人披帛古無其制開元中詔令二十七世婦及寶林御女良人等尋常宴參侍令披畫披帛至今然矣至端午日宫人相傳謂之奉聖巾亦曰續壽巾續聖巾蓋非參從見之服　事林廣記實録曰三代無帔秦時有披帛以縑帛爲之漢即以羅晉永嘉中

制絳暈帔子開元中令王妃以下通服之今代霞帔非

恩賜不得服而直帔通用於民間霞帔名始於晉矣

名義考說文弘農謂帬為帔玉篇在肩背也今命婦衣

外以織文一幅前後如其衣長中分而前兩開之在肩

背之間謂之霞帔即古之帔也　事物原始唐制士庶

女子在室搭披帛出嫁披帔子以別出處之義今士族

亦有循用者　中華古今注秦始皇令宮人披淺黃銀

泥飛雲帔隋帝於江都宮水精殿令宮人披紫羅帔

陳鴻長恨傳上皇得成都方士入蓬萊宫見一人霞綃帔　演繁露唐睿宗召司馬承禎問道遂賜絳霞紅帔以還公卿賦詩送之今世之謂霞帔者殆起此耶　幽怪録巴邛人家有橘橘中有老叟相對象戲一叟曰我輸紫綃帔一副　燈影記賞以紅圈帔　事物紺珠國朝霞帔凡命婦皆用深青段疋公侯及二品金繡雲霞翟文鈒花金墜子三品四品金繡雲霞孔雀文鈒花金墜子五品繡雲霞鴛鴦文鍍金鈒花銀墜子六品七品

繡雲霞練鵲文八品九品繡纏枝花皆鈒花銀墜子

袜

丹鉛總錄袜女人脇衣也　蜀青日札今之袜胸一名襴裙自後而圍向前故又名合歡襴　中華古今注袜肚蓋文王所制也謂之腰巾但以繒為之宮女以綵為之名曰腰綵至漢武帝以四帶名曰袜肚至靈帝賜宮人蹙金絲合勝袜肚亦名齊襠　胡侍墅談建炎以來臨安府浙漕司所進成恭后御衣之目有粉紅紗袜胸

真紅羅裏肚乃知袜胸裏肚之製其來不近　家世舊事伯祖母有珠子裝袜胸費得十三千　逸雅心衣抱腹而施鉤肩鉤肩之間施一襠以掩心也抱腹上下有帶抱裹其腹上無襠者也帕腹横帕其腹也　楊慎外集按梁王筠詩詠裁衣有云兩襠雙心共一抹袙腹兩邊作八撮襻帶雖安不忍縫開孔裁穿猶未達其曰袙腹者今之裹肚也

格致鏡原卷十六

欽定四庫全書

子部

格致鏡原卷十七至十九

詳校官中書臣羅錦森

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官原任典簿臣郭祚熾

謄録舉人臣潘炯

格致鏡原卷十七

大學士陳元龍撰

冠服類五

帶

總論 物原軒轅始作帶顳頊製條 逸雅帶蔕也著於衣如物之繫蔕也 老學菴筆記古謂帶一為一腰猶今謂衣為一領周武帝賜李賢御所服十三環金帶一䙅是也近世乃謂帶為一條語頗鄙不若從古為一

腰也　唐舊史唐高祖詔胥帶令向下插垂頭名曰鉈尾取順下之義　宋志鉈尾即今之魚尾　元志用金造鈒水地龍鵝眼鉈尾　漢郊祀志注紳大帶搢謂插笏於大帶革帶之閒　白虎通所以必有紳帶示敬謹自約整績繒為結於前下垂三分身半紳居二焉以有鞶帶者示有事也　匏菴家藏集紳帶之垂者也禮曰參分帶下紳居二焉則紳之為制其長可知長則作事不便至於失容失容反陷於不謹矣故禮又曰勤者有

事則收之走則擁之是知胥之有帶帶之有紳固所以謹其身而於紳收之擁之亦所以謹其身也　合璧事類紳大帶所以搢笏垂三尺天子素帶朱裏以繒采飾其側諸侯不朱裏大夫飾其紐及末士但飾其末而已處士錦帶竝紐約用組組之廣三寸長齊於帶麻者不紳此古之制也今按深衣用大帶以白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五綵絛廣三分約其相

結之處長與紳齊所謂紳者所以自紳約也　周祈名義考楚辭小胥繡頸若鮮卑只注鮮卑滚帶頭也言好女之狀胥支細小頸鋭秀長若以鮮卑之帶約而束之也鮮卑一為東胡號一為滚帶頭或是帶出於東胡因以得名云　漢書文帝遺單于黄金犀毘一注帶鉤也
丹鉛雜録古者婦人長帶結者名曰綢繆垂者名曰襳褵結而可解曰紐結而不可解曰締　漢書班婕妤賦申佩離以自思師古注離褂衣之帶也女人適人父

親結其離而戒之　隋書大業末翟讓嘗見李密胄帶化為赤蛇　清異錄諺曰閙單帶閙單破裂狀
歷代帶制　大戴禮黃帝黼黻衣大帶　玉藻天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶大夫大帶四寸雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功雜記率帶諸侯大夫皆五采　禮書天子至士帶皆合帛為之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或

朱緑或玄華蓋素得於自然練成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱者正陽之色緑者少陽之雜玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼乎下故朱裏而裨以朱緑諸侯雖體陽而不兼乎上故飾以朱緑而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶率而已無

刺繡之功也　身章撮要胥帶革為之古鞶帶也又謂之鞶革上自乘輿至文武衆官牧守丞令下及騶寺皆服之秦二世時始名胥帶　劉馮事始帶所以結束衣服者古有胥帶以革為之以纊為帶自秦二世始　古今注漢中興每以端午賜百僚烏犀腰帶魏武帝賜宮人金隱起師子銙腰帶　晉書革帶古謂之鞶革其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之　南史宋景和中討義陽王昶六軍戒嚴應須紫襴左右欲營

辨王琨曰元嘉初征謝晦有紫襴在匣中不須作撿取果得焉注襴音標以繒為之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶中官紫襴外官絡襴俗曰飄帶 隋書侯王貴臣多服九鐶惟天子帶加十二鐶以為差異 北史李穆遣使謁隋文帝并上十三鐶金帶蓋天子服也 中華古今注唐革隋政天子用九鐶帶百官士庶皆同 車服志唐初詔令腰帶一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵 中華古今注腰帶自三

代以來降至秦漢皆庶人服之而貴賤皆以銅爲銙以韋爲鞓六品巳上用銀爲銙九品巳上及庶人以鐵爲銙沿至貞觀二年則自三品巳上以金爲銙服綠庶人以鐵爲銙服白向下插垂頭而取順合呼撻尾撻一作鉈古今注高祖貞觀中端午日賜文官黑玳瑁䩞帶武官黑銀䩞帶示色不改更故也 二儀實錄開元後帶鉤尚穿帶本爲孔至宋朝加順折也 郭思畫論唐高宗朝勅品官紫服金玉帶深淺緋服並金帶深淺綠服並

銀帶深淺青服並鍮石帶庶人服黃銅鐵帶　唐書上元中勅文武官三品以上賜金玉帶四品五品並金帶六品七品並銀帶八品九品並鍮石帶庶人銅鐵帶文武並帶手巾筭袋刀子礪石九月百官具新服上宴之於麟德殿　演繁露唐會要章服太和六年勅一品二品服色許服犀玉及斑犀按斑犀者犀文之黑黃相間者也此時止云斑犀至近世其辨益詳黑質中或黃或白則為正透外暈皆黃而中涵黑文則名倒透透即通

也唐世槩名通天犀若正透倒透之别出於近世也今世士夫便服而繫犀帶惟兩府始服正透從班巳下即服倒透本無定制直是以正透為重耳　格古要論宋制乘輿東宫繫玉帶親王勲舊閒賜玉帶大臣金帶其次則犀帶角帶此不易之制　演繁露本朝玉帶雖出特賜須得閤門關子許服方敢用以朝謁則體益以重

續聞見近録太宗曰犀近角玉近石金百鍊百不變真寳也遂作笏頭帶以賜輔臣　春明退朝録太宗命

創方團毬路帶亦名笏頭帶以賜二府文臣其罷免尚亦服之至趙文定罷參知政事為兵部侍郎後除景靈宮副使真宗命賜御仙花帶自後二府罷者通服此帶以為故事　燕翼貽謀錄國初士庶所服革帶未有定制大抵貴者以金賤者以銀富者尚侈貧者尚儉太平興國七年正月壬寅詔三品以上銙以玉四品以金五品六品銀銙金塗七品以上并未常參官并內職武官以銀上所特賜不拘此令八品九品以黑銀今世所謂藥點

烏銀是也流外官工商士人庶人以鐵角二色其金荔枝銙非三品以上不許服太宗特新此銙其品式無傳焉其後毬文笏頭御仙又出於太宗特製以别貴賤而荔枝反為御仙之次雖非從官特賜皆許服初品京官特賜帶者即服紫矣　容齋隨筆國朝惟緑緋紫三等而紫袍者除武臣外文臣之制其别有六庶僚黑角帶佩金魚未至侍從而特賜帶者為荔支五子不佩魚中書舍人諫議待制權侍郎紅鞓黑犀帶佩魚權尚書御

史中丞資政端明殿閣學士直學士正侍郎給事中金御仙花帶不佩魚謂之横帶翰林學士以上正尚書御仙帶佩魚謂之重金執政官宰相方團毬文帶俗謂之笏頭是也其叙如此　燕翼貽謀録舊制中書舍人諫議大夫權侍郎竝服黑帶佩金魚霍端友為中書舍人奏事徽宗皇帝顧其帶問云何以無别於庶官端友奏非金玉無用紅鞓者乃詔四品從官改服紅鞓黑犀帶佩金魚今武臣大使臣以上紅鞓不知何所從始也

正字通明制革帶前合口處曰三台左右排三圓桃排方左右曰魚尾有輔弼二小方後七枚前大小十三枚

事物紺珠國朝朝服革帶一品用玉或花或素二品犀三品四品金五品銀鈒花六品七品銀八品九品烏角黑鞓公服䍐帶一品用玉或花或素二品犀三品四品金荔枝五品以下烏角青鞓垂撻於下常服䍐帶一品玉二品花犀三品金鈒花四品素金五品銀鈒花六品七品素銀八品九品烏角皆黑鞓

王世貞觚不觚

錄世廟晚年不視朝以故羣臣服飾不甚依分若三品所繫則多金鑲雕花銀母象牙明角沉檀帶四品則皆用金鑲玳瑁鶴頂銀母明角伽楠沉速帶五品則皆用雕花象牙明角銀母等帶六七品用素帶亦如之而未有本色者今上頗注意朝儀申明服式於是一切不用惟金銀花素二色而已

帶名　周易或錫之鞶帶終朝三褫之　事物原始鞶大也即今之鞶帶之屬　左傳鄭伯之享王也王以后

之鞶鑑予之注后王后也鞶帶而以鑑為飾也今西方羌胡為然古之遺服　五雜俎說文曰帶紳也男子鞶帶婦人絲帶古人之帶多用韋布之屬取其下垂詩曰容兮遂兮垂帶悸兮匪伊垂之帶則有餘似今衣之有大帶耳至魯仲連謂田單曰將軍黃金橫帶騁於臨淄之間則金帶之制興矣　羣書考索古之帶則有大帶淺帶博帶之別素帶練帶錦帶縞帶雜帶之辨大戴禮曰黃帝黼黻衣大帶此大帶之謂也荀子曰逢衣淺帶

雋不疑曰褒衣博帶盖裦帶即博帶也　左傳吳季札聘鄭見子産如舊相識與之縞帶　史記文帝遺匈奴黄金飾貝帶一具　後漢周磐傳解韋帶就孝廉之舉注以韋皮為帶未仕之服也已仕則服革帶故解之　漢書注韋帶以單韋為帶無飾者也　東觀漢記鄭遵破匈奴於是上賜金剛鮮緄帶一具金銀各二　班固與竇將軍牋復賜固犀比金頭帶曰將軍所自服也　典略魏文帝嘗賜劉楨廓落帶　張勃吳録鉤落者革

帶也世名為鉤落帶　荀勗答王琛書陶丘神廟有鮮卑金頭寶帶二枚　高士春秋宗測春遊山谷見奇花異草則繫於帶上歸而圖其形狀名聚芳圖百花帶人多效之　藝文類聚梁劉孝儀有謝晉安王賜銀裝絲帶啟　北史周趙青雀反侯莫陳順於渭橋破之文帝解所服金縷玉梁帶賜順　北史宇文孝伯生與周武帝同日長又與武帝同學帝賜以十三鐶金帶　北史薛道衡出為檢校襄州總管帝賜九鐶金帶　隋楊素

傳上賜素以萬釘寶帶　酉陽雜俎天寶初安思順進五色玉帶　明皇雜錄上自解紅玉帶賜寧王　明皇雜錄上以紫金帶賜岐王盖昔高宗破高麗所得開元中高麗遣使來朝宴内殿因從容言於内臣曰紫金帶本國亡是歲荒民散干戈屢起幸在内帑一見足矣上聞之命封付其使　杜詩注翰林拜命日賜金荔枝帶丹鉛録京師鬧裝帶其名始於唐白樂天詩貴主冠浮動親王帶鬧裝薛田詩九苞綰就佳人髻三鬧粧成

子弟鞾曲有角帶閙黄鞓今作傚非也　胡應麟筆叢

閙裝帶余遊燕日嘗見於東市中合衆寶雜綴而成故曰閙裝　杜陽編文宗朝李訓講周易頗叶上意時方盛夏遂命取水玉瞖帶以賜李訓　清異録武宗緣金丹示孽中境躁亂内侍童膺福希旨進脆玉條用錦作虛帶以冰條裸腹繫之心腑俱凉移時銷鎔復别更替

國史補李靖五代孫彦芳其舊物有靖破蕭銑時所賜于闐玉帶十三胯七方六刓胯各附環以金固之所

以佩物者天子悉留禁中　朝野僉載唐巧人張崇者能作灰畫署帶銙具每一胯大如錢灰畫燒之見火即隱起作龍魚鳥獸之形莫不悉備　九國志楚馬希聲海商有鬻犀帶者直數百萬晝夜有光洞照一室希聲殺商而取之逾月光遂滅　五代東漢世家劉旻兄閏旻自立頗幸中國多故乃遣其貴臣述軋高勲以十二稻玉帶報聘　天中記錢武肅王時有獻雲鶴水犀帶者武肅登碧波亭命許彥方繫帶試水水開七尺許

蔡絛鐵圍山叢談太宗得巧匠因親督視於紫雲樓下造金帶得三十條匠者為之神耗而死以一賜曹彬一以自御後以隨葬餘二十八條貯之於庫號鎮庫帶焉後人徒傳其名而宗戚有服金帶異花精緻者往往指目此紫雲樓帶其實非也徽宗以賜童貫諸人欽宗追復還庫高宗十三年有客來自海外忽出紫雲樓帶上以四胯出示岳珂蓋金人再入適紛紜時欽宗所追不及者其金紫磨也光豔溢目異常金又其文作醉拂菻

人皆突起長不及寸眉目宛若生動雖吳道子畫所弗及若其華紋則又六七級層層為之鏤篆之精細微之像殆入於鬼神而不可名且往時諸帶方胯不若此帶迺獨大至十二稻是在往時為窮極巨寶珂不覺為之再拜　格古要論金帶有六種毬路御仙花荔枝師蠻海捷寶藏金塗帶九種天王八仙犀寶䥘師蠻海捷雙鹿行虎窪面金束帶八種荔枝師蠻戲童海捷犀牛胡荽鳳子寶相花金塗束帶四種犀牛雙鹿野馬胡荽犀

帶有二種以牯犅為別又有笏頭毬文帶又有花犀帶

後山談叢都市大賈趙氏世居貨寳言玉帶有刻紋者皆有疵疾以蔽映爾美玉蓋不琢也比歲揚州化洛石為假帶質如瑾瑜然可辨者以有光也　龍江夢餘録張九成蓄犀帶一圍文理縝密中有一月影過望則見貴重在通天之上蓋犀牛望月之久故感其影於角

王氏談録李防給事有一金帶唐之制作撻尾刻云龍朔某年紫宸殿宣賜鄭畋其制作與色澤尤奇　魚

豢魏略漢陽嘉三年踈勒國王獻西海青石帶　魏略文帝時西域來獻紫球胥帶　吳時外國傳大秦國人皆著縧帶　南史狼牙修國王及貴臣以金繩為絡帶　突厥傳統葉護可汗獻萬釘寶鈿金帶　宋史周顯德五年占城王釋利因德漫遣其臣莆訶散貢方物有雲龍形通犀帶

佩附綵綬　觽　剛卯

總論　說文佩從人凡聲也佩必有巾從巾　蔡謨毛

詩疑字議佩者服用之稱珮者玉器之名稱其服用則字從人名其器則字從玉　釋名佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉　白虎通所以必有佩者表意見所能故修道無窮即佩環能本道德即佩琨能決嫌疑即佩玦是以見其所佩即知其能故農夫亦佩其耒耜工匠佩其斧婦人佩其針縷亦佩玉也　禮記天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑜玟而緼組

綬注山玄水蒼玉之文也綬者所以貫佩玉相承受之

禮玉藻古之君子必佩玉右徵角左宮羽注角徵宮

羽以玉聲所中言也徵角為陽宮羽為陰陽主動陰主

靜右佩陰也而聲中徵角之動左佩陽也而聲中宮羽

之靜何哉盖佩所以為行止之節時止則止時行則行

此設佩之意也不言商者或以西方肅殺之音故遺之

歟　羣書考索古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉

事佩則左紛帨右玦捍之類左佩皆有五右佩皆有六

以左陽而奇右陰而耦故也左佩者小右佩者大以左不如右之强也先設事佩後設德佩以事成而下德成而上故也　禮玉藻君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則綪結佩而爵韠註朝則結佩朝於君亦結左也綪屈也結又屈之也　三禮圖凡玉佩上有雙衡衡長五寸博二寸下有雙璜璜徑三寸衝牙蠙珠以納其間上下為衡半壁為璜璜中横以衝牙以蒼珠為瑀雜佩者左右佩玉也上横曰珩繫三組貫以蠙

珠中組之半貫瑀末懸衝牙兩傍組各懸琚璜又兩組交貫於瑀上繫珩下繫璜行則衝牙觸璜而有聲也

服飾總論佩上設以衡衡上設銀鉤衡之下凡三直垂下中以金鍍銀獸面其次以琚瑀下以衝牙兩旁直下中以雙璜在獸面之兩旁下設雙滴在衝牙之兩旁三道各穿以藥玉珠間之其琚瑀雙璜衝牙滴子竝以珉玉又一說以金塗銀為之　禮外傳下垂三道之旒以穿珠左右對垂兩璜當中有衝牙用觸之使鳴以為行

節注珠用琚瑀似玉者也璜半壁也牙以玉為之兩頭銳而似牙用衡其左右　曲禮左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧鄭注紛帨拭物之佩巾也刀礪小刀及礪礱也金燧可取火於日者捍謂拾也言可捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火者觿解結也

服飾總論佩衷之旗也古者以玉為之貫以組綬衡牙居中央以前後觸也古之為佩三代同之五霸迭興戰攻不息佩非戰器於是解而去之留其繫璲以為章

表故詩曰鞙鞙佩璲自佩之既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改後加以璽印佩刀之飾迨至於唐又復佩龜佩魚矣

古人佩　物原堯為玉佩　禮記孔子去魯佩象環五寸　鹽鐵論子思銀佩　漢武帝内傳上元夫人帶六出火玉之佩　洞冥記漢武帝宫人麗娟以琥珀珮置衣中不使人知乃言娟骨節自鳴相與為神怪也　魚豢魏略有雙璜雙珩琚瑀衡牙琨珠為佩者漢明帝采

古文始制　蔡邕輿服志孝明帝作賓珠之佩以郊天地　後漢書楊賜拜太常詔賜御衣一襲冠幘綬金鐍鉤佩　摯虞決疑注漢末喪亂無玉佩侍中王粲識舊佩始作之今玉珮受法於粲　晉東宮舊事皇太子納妃織成衮帶白玉佩　搜神記元康中婦人飾五兵佩　晉宋舊事太皇太后雀鈕白玉佩　翾風傳石崇使翾風調玉以付工人為倒龍之珮　朝野僉載上元年中合九品已上佩刀礪等袋彩帨為魚形結帛作之取

魚之象強之兆也至天后朝乃絶景雲之後又復前結白魚為餅　事物紺珠國朝朝服佩一品玉二品犀三品至九品藥玉　韻府飛霞佩仙佩也古詩願乞飛霞佩　離騷紉秋蘭以為佩　史記子路性鄙好勇力冠雄雞冠佩豭豚凌暴孔子　范丹傳西門豹性急佩韋董安于性緩佩弦

綵縷　西京雜記戚夫人侍高祖至七月七日臨百子池作于闐樂畢以五色縷相羈謂為相連愛　丹鉛録

王符潛夫論或紡綵絲而縻斷截以繞臂此盖綵絲之類樂府雙行纒云朱絲繫繩真如白雪凝梁昭明烏棲曲云江南稚女朱脘繩 風俗通五月五日以五綵絲繫臂辟鬼及兵令人不病瘟一名長命縷一名續命縷一名辟兵繒一名五色縷一名朱索 提要録北人端午以綵絲結合歡索纒手臂 合璧事類端午結綵絲又名條達織組雜物以相贈遺及日月星辰鳥獸之狀文繡金縷帖畫貢獻於所尊 演緐露裴元新言曰五

月五日集五綵繒謂之辟兵不解以問伏君伏君曰青赤白黑為之四面黃居中央名曰襞方綴之於複以示婦人養蠶之工也傳聲者誤以為辟兵予按此即今人五月綵索也今索合五色線為之此之所言乃自用繒其曰四色為之四面即是裁色繒為方片各案四色位而安之於衣而黃繒居四色繒之中以此綴諸衣上以表蠶工之成故名襞方襞者積而會之也方者各案其方以其色配之也今人用綵線繫臂葢文也　蛩青日

札小兒周歲項帶五色彩絲繩名曰百索不知何義按
東宮舊事中有六色罽緄云象水中若藻以飾緄帶者
魏書宋齊謂魏爲索人謂以索辮髮也今小兒亦以色
絲辮髮而後垂之又宋淳熙中剃削童髮必留大錢許
於頂左右偏頂或留之頂前束以綵繒宛若博焦之狀
曰鵓角　溪蠻叢笑不闌帶蠻女以織帶束髮狀如經
帶不闌者斑也　唐百官志中尚署五日進百索綬帶
賜學士諸官壽索　續漢書桃印本漢制以止惡氣今

世端午以綵繒篆符以相問遺亦以置屏帳之間　物原越巫始制端午綵符健線丈人　荆楚歲時記或問辟五兵之道抱朴子曰以五月五日作赤靈符著心前今釵頭符是也　風俗通夏至著五綵辟兵題曰游光游光厲鬼也知其名者無瘟疾

觿　詩衛風童子佩觿註觿錐也以象骨為之成人之佩非童子之飾　禮内則左佩小觿右佩大觿　說文觿角鋭端可以解結　庶物異名疏治煩決亂者佩觿

觿狀如錐今男婦絕無佩者惟北路服馬遏戍郵卒之流尚得遺意佩之觧結帶也不專用象骨間以小鹿角為之有天然之銳　妮古錄漢玉佩觿皆卧蠶文自首至尾稍曲而銳沈存中云當如芄蘭之葉但今不復見耳余一見於張黃門之子起之一見於璩仲玉張觿長璩觿短觿字從角想玉者又貴人所佩也

剛卯　王莽傳注服虔曰剛卯以正月卯日作或用玉或用金或用桃著革帶佩之今有玉在者　備忘小鈔

剛卯佩印也其製卯以正月卯日作銘刻於上以辟邪厲　王莽傳注晉灼曰剛卯長一寸廣五分四方當中央從穿作孔以綵絲葺其底如冠纓頭蕤刻其上面作兩行書文曰正月剛卯既央靈殳四方青赤白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當其一銘曰疾日嚴卯帝令夔化順爾固伏化茲靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當　說文毅改音以大剛卯以逐鬼魅　庶物異名疏廣韻曰毅改大堅也毅改

者佩印也以正月卯日作故謂剛卯又謂之大堅以辟邪也所謂佩雙印也　後漢禮儀志五月五日用朱索連五色剛卯為門戶飾以止惡氣　雲烟過眼錄葉森曾見先師吾真白所收剛卯一四面皆有字乃漢隷也非真字

韠

郭知玄唐韻韠朝服蔽膝說文曰紱也所以蔽前也一命縕韠再命赤韠　雜記韠以素鄭注素生帛也　車

服志朝服謂之韠冕服謂之韍　羣書考索鄭康成曰古者佃漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也蓋韠之作也在衣之先其服也在衣之後及戰國連兵而韍非兵飾故去而不用漢明帝復制韍天子素皮蔽膝魏晉以來或用絳紗為之皆古之遺制也　身章撮要芾即韠也韋為之所以蔽膝其色視裳其形圜殺直天子四角直無圜殺公侯殺四角使之方變於天子也所殺者去上下

各五寸大夫圜其上角變於君也士上下正士賤於君同不嫌也然天子之士則直諸侯之士則方大抵下廣二尺上一尺長三尺其頸五寸兩角皆上接革帶以繫之字從巾取象連帶之形亦作韍冕服謂之芾朝服謂之韠名雖不同其義一也又一說以羅為表絹為裏其色纁上有純下有緆去上五寸繪以山火　羣書考索有曰韍曰韠曰韎韐詩曰朱芾斯皇三百赤芾易曰朱韍方來困于赤紱玉藻曰一命緼紱幽衡再命赤韍幽

衡三命赤紱葱衡此所謂韍也玉藻又曰韠君朱大夫素士爵韋此所謂韠也詩曰韎韐有奭左傳曰有韎韋跗注此所謂韎韐也　明諸司職掌皇帝衮冕紅羅蔽膝上廣一尺下廣一尺長三尺織火龍山三章弁服絳紗衣蔽膝隨衣色東宫親王衮冕蔽膝隨裳色織火山二章弁服絳紗袍紅裳蔽膝隨裳色世子郡王衮冕襈赤韍弁服同文武官朝服赤羅蔽膝

欽定四庫全書

格致鏡原卷十八　　　大學士陳元龍撰

冠服類六

裳

總論　物原黃帝臣伯余為裳　白虎通裳者鄣也所以隱形自鄣閉也　身章撮要裳下飾以羅為表絹為裏其色天子諸侯朱大夫素士玄黃裳之雜色也凡七幅殊其前後前三幅後四幅繡四章藻粉米黼黻於其

上　通典十二章六章在裳宗彛藻火粉米黼黻　學齋佔畢上衣下裳各為長短之制衣纔至膝裳乃裙也今之祭服是也後魏胡服便於鞍馬遂施裙於衣為横幅而綴於下謂之襴今之公裳是也　楚辭製芰荷以為衣兮集芙蓉以為裳又青雲衣兮白蜺裳　晉書孫登字公和於汲郡北山為土窟居之夏則編草為裳身章撮要裙即裳按釋名羣也謂連接羣幅而為之楊雄方言陳魏之間謂裙為帔繞衿謂之裙　古今注

裙古之前制衣裳相連至周文王令女人服裙裙上加翟衣皆以絹為之　五行志獻帝時女子好為長裙而上甚短　留青日札梁簡文詩羅裙宜細襉先見廣西婦女衣長裙後曳地四五尺行則以兩婢前擕之襉多而細名曰馬牙襉或古之遺制也漢文後宮衣不曳地其貼地者以不纏足欲裙蓋之也又杜牧詠韈詩五陵年少欺他醉笑把花前出畫裙是唐之裙亦足隱足也　韻書襉裙幅相攝也　唐輿服志婦人裙不過五幅

曳地不過三寸　新志淮南觀察使李德裕令管内婦人衣袖四尺者皆闊一尺五寸裙曳地四五寸者減三寸　隣幾雜志婦人不服寛袴與襜製旋裙必前後開胯以便乘驢其風始於都下妓女而士夫家反慕之曾不知恥辱如此　演繁露傳授經曰老子去周左慈在魏並葛巾單裙不著褐則是直著短衫而以裙束其上不用道家法服也　天寶遺事都人士女每至春時各乘車走馬郊外為探春之宴遇名花則藉草而坐解裙

四圍如綦布焉謂之裙幄

古人裙　中華古今注始皇元年宮人令服五色花羅裙至今禮席有短裙焉　飛燕外傳后衣南越所貢雲英紫裙碧瓊輕綃又帝令馮無方持后裙風止裙為之縐他日宮姝或襞裙為縐號留仙裙　明德馬皇后傳永平元年立為皇后常衣大練裙不加緣六宮莫不嘆息　晉循復山陵故事梓宮衣物有緗絳雙裙六腰

晉東宮舊事皇太子納妃有絳紗複裙絳碧結綾複裙

丹碧紗紋雙裙紫碧紗紋雙裙紫碧紗紋繡纓雙裙紫碧紗縠雙裙丹碧杯文羅裙　晉宋舊事崇進皇太后為太皇太后有絳碧絹雙裙絳絹𦆅裙緗絳紗複裙白絹裙　演繁露晉王獻之書羊欣練裙朱公叔絶交論謂西華之子冬月葛衣練裙蓋古人不徒衣袴必以裙襲之是正上衣下裳之制也　珍珠船梁武帝造五色繡裙加朱繩真珠為飾隋煬帝作長裙十二披名仙裙

中華古今注隋大業中煬帝制五色夾纈花羅裙以

賜宮人及百僚毋妻又制單絲羅以為花籠裙常侍宴供奉宮人所服後又於裙上剪絲鳳綴於縫上取象古之褕翟至開元中猶有制焉　北史魏樂良王忠著紅羅裙繡作領碧紬袴錦為緣孝武帝謂曰朝廷衣冠應有常式何為著百戲衣　北史齊武成帝為胡后造真珠裙袴所費不可稱計被火燒後主既立穆后復為營之　陸魯望文集侍御史趙郡李君出古錦裙一條示余幅長四尺下廣上狹下闊六寸上減下三寸半皆周

尺如直其前則左有鶴二十勢若飛起率曲折一脛口中銜莩藹鞏右有鸜鵒聳肩舒尾數與鶴相等二禽大小不類而又以花卉均布無餘地界道四向五色間雜道上累細鈿點綴其中微雲瑮結互以相帶裏有繒綵下製綫尚仍舊兩旁皆解散蓋拆滅零落僅存此故耳縱非齊梁物亦不下三百年矣昔時之工如此妙耶

五行志安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙正視為一色旁視為一色影中為一色而百鳥之狀皆見以其一

獻韋后　朝野僉載安樂公主造百鳥毛裙以後百官百姓家效之山林奇禽異獸披山滿谷掃地無遺至於網羅殺獲無數　事物紺珠單絲碧羅籠裙安樂公主作獻韋后縷金為花鳥細如絲髮大如黍米眼鼻觜甲皆備瞭視者方見之　清異録同光年上命染工作霞樣紗為千摺裙分賜宮嬪是後民間尚之號拂拂嬌

清異録男子出家學佛始衣碧墨連裙黲謂之鶖裝

西河記西河無蠶桑婦女著碧纈裙加細布裳　正字

通俗婦人裳曰錦裙裙左右各闕二尺許鐵條為圈裹以繡帛上以單裙襲之　元氏掖庭記凝香兒服五河花蕊之裳于闐國烏玉河生花蕊草採其蕊織之為錦　西王母傳漢初有四五小兒戲於路中一兒歌曰著青裙入天門揖金母拜木公　許老翁傳仙女天衣有金縷單絲錦縠銀泥五暈羅裙　真人三君內傳南極夫人被錦服青羽裙　珍珠船燉煌俗婦人作裙攣縮如羊腸用布一疋皇甫隆禁改之　溪蠻叢笑犵狫

裙裙幅兩頭縫斷自足而入闌班厚重下一段絶以紅
范史所謂獨力衣恐是也葢裸袒以裙代袴雖盛服不
去去則犯鬼　炎徼記聞犵狫一曰犵獠種有五蓬頭
赤脚輕命死黨以布一幅横圍腰間旁無襞績謂之桶
裙男女同制花布者為花犵狫紅布者為紅犵狫

袴

說文袴脛衣也　逸雅袴跨也兩股各跨别也　物原
禹作袴　古今注袴葢古之裳也周武王以布為之名

曰褶敬王以繒為之名曰袴但不縫口而已庶人衣服也至漢章帝以綾為之加下緣名曰口　疑耀褌即袴也古人袴皆無襠女人所用皆有襠者其制起自漢昭帝時上官皇后令男女皆服之矣　事林廣記史記屠岸賈滅趙氏趙朔之妻有遺腹生男賈索之夫人置其袴中袴始見此　通鑑韓昭侯有敝袴命藏之以待有功者　朱博傳功曹官屬多褒衣大袑音紹不中節度注袑大袴也　魏舊事楊平善裁袴以官絹百疋作小袴

百枚　方言𦙶衣大者曰倒頓小者曰裋䄩郭璞註倒頓今雹袴裋䄩今襐袴　方言齊魯之閒袴謂之褰或謂之襱關西謂之袴小袴謂之㚉䄂楚通語也　詞林海錯袴謂之留幕冀州所名　南史新羅國呼其袴曰柯半　正字通一名觸衣俗呼小衣　漢書周仁景帝時為郎中令常衣溺袴注溺讀曰尿尿袴者為小袴以藉其尿　漢書上官后傳宮人使令皆為窮袴多其帶注服虔曰窮袴有前後襠不得交通也師古曰窮袴

即今之裩襠袴也　古今注漢以端午日賜百官水紋綾袴盖取清慢而理人若百官母及妻妾等承恩者則別賜羅紋勝袴取其日勝今太常二人服紫絹袴褶緋衣執籥以舞之　漢官儀虎賁郎將衣虎文錦袴　東宮舊事皇太子納妃有絳真文羅袴七　搜神記謝尚脫略細行不為流俗之事好衣刺文袴　鄴中記石虎出獵著金縷合歡袴　南史宋王敬弘左右嘗使二老婦女戴五條辮著青紋袴襬飾以朱粉　南史梁劉顯

將之尋陽朝賢畢祖顯懸帛十匹約曰險衣來者以賞之周弘正緑絲布袴軒昂而至折標取帛　海墨微言李白遊慈恩寺僧用水松牌乞詩白為題訖僧獻蘭綀袴　清異録潞王從珂出馳獵從者皆輕零衫佛光袴佛光者以雜色横合為袴　北疆記虞主南郊著皁斑褶繡袴　清異録余在翰苑以油衣漸故遣吏市新者回云馬行油作鋪目録芭蕉袴一副二貫　解酲語元成宗宫人著白氈袴為鞠弋流蹌之戲　戊辰雜鈔新

婚三日後命工分作二袴婿女各穿其一謂之永諧袴

南史金線錦袍師子錦袴波斯國迎婦時婿所著婦亦如之

南齊書永明中高麗使至服窮袴曰此古之遺像也

異域志撲子蠻以青婆羅為通身袴

南史高昌國著緩襠袴

說文蕆貉中女子無袴以帛為脛空用絮補核名曰縛衣狀如襜褕

身章撮要褌褻衣小袴按說文云亦曰衳

逸雅褌貫也貫兩脚上繫要中也

中華古今注裩三代不見所述周文王所製裩

長至膝謂之襜衣賤人不下服曰良衣蓋良人之服也

至魏文帝賜宫人緋交襠即今之裩也裩與褌同　秕言相

如傳相如身自著犢鼻褌師古曰即今之衳也形似犢

鼻故以名云今俗因謂之牛頭褌然其形與犢鼻不似

姚令威曰膝上二寸為犢鼻穴言褌之長財至此此説

得之　蕾青日札犢鼻褌以三尺布為之形如牛鼻蓋

前後各一幅中裁兩尖襠交輳即今之牛頭子褌一名

梢子　七修類槀二儀實録云西戎以皮為之夏后氏

以來用絹長至於膝漢晉名犢鼻北齊則與袴長短相似考犢鼻之名是起於西戎變於三代而折中於北朝孰謂小人之服而不出於古耶　竹林七賢論阮咸於七月七日竪長杆標大布犢鼻褌曝於庭中曰未能免俗聊復爾耳　南史齊廢帝在華林園華光殿露著黄縠褌跂牀垂脚　解酲語天歷中人著紫花草褌　詞林海錯刑部侍郎辛亶常衣緋褌俗云利於官　事物原始今吳中婦女多穿大脚開襠褌獨蒲城婦人不穿

褌廣西土官婦女亦不穿褌著裙五六層其後曳地四五尺盖夷俗也唐人以花上曬褌為殺風景　西京雜記合德遺飛燕金錯繡襠

韈 附膝褲 裹脚

說文韈足衣也　逸雅韈末也在脚末也　炙轂子文子曰文王伐崇韈繫帶則其物色已見於商代　中華古今注三代及周著角韈以帶繫於踝至魏文帝吳妃乃改樣以羅為之後加以綵繡畫至今不易　身章撮

要襪足衣自三代有之以緋羅為表緋絹為裏著以穿履有帶與今之制者不同　陸龜蒙雜記武王罷朝而襪系絶衞褚師呼聲子結襪而登席漢廷尉為王生結襪襪有帶尚矣今獨亡古之制亡者十八九矣奚襪帶之足云　王符潛夫論飾襪必緰　名義考七林云文綦音其綵緤音屑緰襪羅縢音縢綵緤襪繫之有采色者緰説文貲布也緰襪以貲布為襪也　髙文惠婦與文惠書令奉織成襪一緉　晉惠帝起居注愍懷太子賜典兵

中郎將複紵襪一緉　中華古今注隋煬帝宮人織成五采立鳳錦襪靿　太真外傳妃子死之日馬嵬媼得錦靿襪一隻每遇過客一翫百錢前後獲錢無數　清異録唐制立冬進千重襪其法用羅帛十餘層錦夾絡之　清異録去習者雲行至峨眉山而隱蓄三隻韈常穿二補一歲久裂帛交雜望之茸茸焉自呼為獅子韈　搜神記檣中二叟曰君輸我瀛洲玉塵九斛龍縞襪八緉後日於青城草堂還我爾　五侯鯖鴉頭韈農婦

所著者

膝袴　留青日札韈足衣今之膝袴　筆叢自昔人以羅襪詠女子六代相承唐詩尤衆至楊妃馬嵬所遺足徵唐世婦人皆著襪無疑也然今婦人纒足其上亦有半襪罩之謂之膝袴恐古羅襪或此類　致虛閣雜俎太真著鴛鴦竝頭蓮錦袴襪上戲曰貴妃袴襪上乃真鴛鴦蓮花也太真問何得有此稱上笑曰不然其間安得有此白藕乎貴妃由是名袴襪為藕覆註云袴襪今

俗稱膝褲　餘冬序録男子跪用護膝冬寒亦用護膝
驛馬遠行用護臁若膝褲縛膝下褲脚上今日婦女下
體之飾朱子語録秦太師死高宗告楊郡王云朕免得
膝褲中帶匕首矣豈當時男子亦或著膝褲邪抑褲兩
脚曰膝褲邪
裹脚　逸雅偪所以自逼束今謂之行縢言以裹脚可
以跳騰輕便也　名義考縢增韻約也纏也偪束其足
令小男子行纏自足至膝此則施之足羅縢以羅為之

筆叢樂府雙行纏蓋婦人以襯韈中者即今俗談裹脚也唐以前婦人未知褁足勢必用此與男子同男子以帛婦人則羅為之加文繡為美觀以蔽於襪中 焦氏筆乘淮南子纏以朱絲纏讀如戰古樂府有雙行纏謂行縢即足衣也

履 附屨舃鞋屩

總論 逸雅履禮也飾足所以為禮也 古今注履屨之不帶者 事物紀原世本曰于則作扉履宋衷注云

黄帝臣草曰扉麻皮曰履實録曰三代皆以皮為之單底曰履複底曰舄蓋祭服曰舄朝服曰履燕服曰屨也

方言扉屨粗履也徐兖之郊謂之扉自關而西謂之屨中有木者謂之複舄自關而東複履其痺者謂之鞔下禪者謂之䩤絲作之者謂之履麻作之者謂之不借麤者謂之屦東北朝鮮洌水之間謂之鞾角南楚江沔之間總謂之麤西南梁益之間或謂之屦或謂之扉履其通語也徐土邳圻之間大麤謂之鞾角　地理志彈

弦跕躧師古注跕音帖躧與屣同謂小履之無跟者跕謂輕躡之也　演繁露案今人夏月以生帛為屧其三面稍隆起惟當脚跟處正低即師古所指也　說文鞁小兒履也鞮革履也麤草履也絜枲履也　留青日札屧履中薦也曰步屧曰舞屧吳王宮中有響屧廊以楩梓板藉地西子行則有聲故名響屧是婦女通服之韓偓屧子詩六寸趺圓光緻緻唐尺雖短謂之六寸趺圓想亦不纏足也梁詩畫屧重高牆畫之者當是繪以五

采高牆者想是闊頰耳今之高底鞋類南史蕭宏奢侈過度所幸江無畏服玩侔於東昏潘妃寶屧直千萬

賈誼傳冠雖敝不以苴履師古注苴者履中之藉也

丹鉛錄周禮屨絇黃繶青句今文作絇註絇謂拘著舄屨鼻在屨頭用繒一寸屈為之以受穿貫張正見屨賦采絇繡繶寶屧香綦宋詞有鸞絇鳳繶之句繶紃縧也履縫中緣按絇古云鞋鼻今之鞋結是其遺像繶則俗云鎖線也又儀禮青絇繶純純音袞緣也今云袞邊

郭思畫論伊尹以草為之名曰履秦世參用絲革身章撮要履用緋羅表皮裏頭飾以絇縫中紃且純且緣下帶口兩旁各著帶用以縛足或以為單底 急就章𦅸裘鞮鞻蠻夷民顔注鞮鞻胡履之缺前雍者是也黄氏云鞮鞻胡履也王氏云新唐書西域傳言曳鞮鞻履也 急就章履舄絜麤羸窶貧顔注絜圓頭掩上之履也廣韻云絜兒履也皮為之麤者麻枲雜履之名也 急就章靸鞮印角褐韈巾顔注靸為韋履頭深而兑平

底也今俗呼為跣子鞮薄革小履也卬角履上施也如今木履黃氏補云下邳謂漆履有齒者曰靳角徐氏云鞮亦履今胡人履連脛謂之絡鞮　急就章履舄鞜裒絾緞紃顏注鞜生革之履也緞履跟之帖也紃縧履之圓絛也　逸雅不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也　五總志不借草履也謂其易辦人人自有不待假借故名曰不借又云左不借於右兩不相借故名不借

庶物異名疏不借草履劉熙以為皮作之揚雄以為

麻作之事物紀原云夏商以草周以麻漢文帝履不借視朝潛夫論謂以皮作之者　致虛閣雜俎昔有仙人鳳子者一日大雨隣人來借草履鳳子曰他人草履則可借我之草履乃不借者也其人怒詈之鳳子即以草履擲與化為鶴飛去故後世名草履為不借

古人履　晏子景公為履黃金之綦飾以銀連以珠良玉之約其長尺冰月服之以聽朝晏子朝公迎之履重僅能舉足　戰國策春申君上客三千皆躡珠履　拾

遺記西王母曳丹玉之履　南史有盜發古冢者相傳云是楚王冢獲玉履　鹽鐵論古者庶人粗扉草履今富者韋沓絲履　事物紀原古今注曰魏文帝寵段巧笑始製絲履按禮少儀云國雖靡敝君子不履絲屨則周人已用絲為屨也　魏武内式令前於江陵得雜綵絲履以與家人約當著盡此履不得效作也　列仙傳胡母班為太山府君賫書詣河伯河伯貽其青絲履甚精巧　李肇翰林志翰林學士給紫絲履　清異録曹

翰性貪侈為周世宗樞密承旨常著金線絲履　崔寔四民月令八月制韋履十月作帛履　漢書革鞜不穿師古注鞜革履音踏　漢書鄭崇為尚書僕射數諫諍每聞曳革履上笑曰我識鄭尚書履聲　南史齊高帝宮人著紫皮履　五行志文宗時吴越間織高頭草履如綾縠前代所無履下物也織草為之又非正服而被以文飾蓋陰斜闒茸泰侈之象也　筆叢六朝前率草為履古稱芒屩蓋賤者之服大抵皆然唐張志和以欆

為履至五代蒲履盛行　東方朔瑣語木履起於晉文公時介之推逃禄自隱抱樹而死公撫木哀歎遂以為履每思從亡之功輒俯視其履曰悲乎足下足下之稱亦自此始也　南方草木狀抱木生於水松之傍若寄生然極柔弱不勝刀鋸乘濕時刳之而為履易於削瓜乾則韌不可理也履雖猥大而輕風至則隨飄而動夏月納之可禦蒸濕之氣太康六年扶南貢百雙帝深歎異然哂其作之陋但置諸外府以備方物而已　青州

雜記青齊閒桃花有一種盛開時垂絲二三尺者採之練以松脂遞相纏織成鞋履寄往都下人皆不辨何物

晉令士卒百工履色無過綠青白奴婢無過純青古儈賣者一足著白履一足著黑履　賈子天子黑方履諸侯素方履大夫素圓履　八景經東元君道君躡九色之履　金真玉光經有五色九色獅子之履　拾遺記穆王起春宵之宮西王母來焉納丹豹文履　丹鉛録漢有伏虎頭鞋加以錦飾曰繡鴛鴦履昭帝令冬至

日上舅姑　西京雜記趙飛燕立為后女弟合德進同心七寶綦履　秦嘉與婦書今致龍虎組緹履一緉
晉東宮舊事太子納妃有絳地文履一量　古今注東晉以草木織成有鳳頭履聚雲履五朶履　炙轂子西晉永嘉元年始用黃草為履宮內妃御皆著之謂之伏鳩頭履梁天監中武帝以絲為之名解脱履　古今注南宋有重臺履梁有笏頭履分捎履立鳳履又有五色雲霞履　後魏史王遵業從容恬素常著穿角履好事

者多毁新履以學之　丹鉛録隋煬帝令宫人靸瑞鳩頭履謂之仙飛履　二儀録唐大歴中進五朶草履建中間進百合履　清異録宣宗儒雅令有司效孔子履製進名魯風鞵宰相諸王效之而微殺其式别呼為遵王履　神仙通鑑郭翰贈張氲以孔子二儀履一雙後於晋州尸解與里人劇飲留衣履而别　樵人直説白樂天燒丹於廬山草堂作飛雲履玄綾為質四面以素綃作雲朶染以四選香振履則如烟霧樂天著示山中

道友曰吾足下生雲不久上昇天府矣　說略唐文德皇后遺履為米元章寫圖左方有小跋是元章為畫學博士時筆跋云右唐文德皇后遺履以丹羽織成前後金葉裁雲為飾長尺底向上三寸許中有兩繫首綴二珠蓋古之岐頭履也臣米芾圖并書　瑯嬛記馬嵬老媪拾得太真襪以致富其女名玉飛得雀頭履一隻真珠口以薄檀為苴長僅三寸玉飛奉為異寶不輕示人

雲仙雜記趙廷芝作半月履以千紋布為之托以精

銀塡以絳蠟唐輔明過之奪以貯酒　張華輕薄篇足下金薄履　甄述美女詩足躡承雲履　枕譚張衡同聲歌鞮芬以狄香鞮履也狄香外國之香也謂之香薰履也　藻林文選曰文履謂美人文繡之花履也　庶物異名疏顙推之履見呂氏春秋髙誘云敝履也

屨　逸雅屨拘也所以拘足也齊人謂韋屨曰屝屝皮也以皮作之　輶軒絶代語自關而西謂之屨　周禮屨人掌王及后之服屨為赤繶黃繶以赤黃之絲為下縁青句以青

絲飾屨頭之鼻素屨禪下曰屨素屨有凶去飾用之葛屨夏衫絺綌以葛為屨冬則以皮為之辨外内命夫命婦之命屨功屨散屨注命屨命夫婦屨也功屨去飾士及妻屨散屨及素屨大祥時履也　左傳共其資糧屝屨注屝屨草屨也　藻林左傳曰菅屨謂草屨也喪者之所服　士冠禮屨夏用葛冬用皮屨可也　玉堂閒話江南有芒草貧民採之織屨緣地土卑濕此草耐水而貧民多著之　內則屨著綦註綦屨頭之飾即絇也著猶施也朱子曰綦鞋口帶也古人皆旋

繫令人從簡易綴之於上如假帶然　邢疏絇屨頭飾也士冠禮曰玄端黑屨青絇鄭注云絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也

舄　釋名舄腊也地或泥濕故複其末下使乾腊也古今注以木置屨下乾腊不畏泥濕故曰舄　筆叢古篆舄字象鵲形以為履飾也履象取諸鵲鵲知太歲欲人行履知方也古易履舄然敬之無咎今文改舄作錯不識古文也　三禮圖複下曰舄單下曰履其色各隨

裳色夏用葛冬用皮　詩豳風赤舄几几注赤舄冕服之舄也　周禮冬官屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄注凡舄之內有屨屨外又加以舄王赤舄下有白黑二舄后玄舄下有赤青二舄但言赤黑特言其尊者耳

三禮圖　皇后翬衣玄舄揄翟赤舄鞠衣著履　左傳楚王皮冠豹舄以出杜預注豹舄以豹皮為履　漢書文帝足履革舄　漢武內傳王母履玄璚鳳文之舄

抱朴子安期生賣藥海邊計已千歲秦始皇召見與語

賜之金璧安期以赤玉舄一兩為報　藻林丹鳳舄仙舄也唐詩月邀丹鳳舄又文選曰金華舄謂舄以金為華而飾之也　事物紺珠露舄踏露著　王喬傳顯宗時王喬為葉令有神術每月朔望朝帝怪其來數不見車騎密令太史伺望之言其臨至有雙鳧從南飛來於是舉羅張之但得雙舄焉詔尚方視則所賜尚書屬履也

鞋　宛委餘編今世總稱履曰鞋　釋名鞋解也著時

縮其上如履然解其上則舒解也　實録履夏商皆草為之周以麻晉永嘉中以絲或云馬周始以麻為之名鞋也　中華古今注鞋子自古即有皆謂之履絇繶皆畫五色至漢有伏虎頭始以布鞔繶上脱下加以錦為飾麻鞋起自伊尹以草為之曰草屩周文王以麻為之名曰麻鞋至秦以絲為之令宫人侍從著之庶人不可至東晉又加其好公主及宫中貴人皆絲為之凡娶婦之家先下絲麻鞋一輛取其和鞋之義　巖棲幽事檄

鞋出蜀中南叢林皆作吳人不能製也　盧公範饋飾儀三月三日上踏青鞋履　戴侗六書故今人以履無踵直曳之者為靸　靸耕録西浙之人以草為履而無跟名曰靸鞋婦女非纏足者通曳之　逸雅靸韋履深頭者之名也靸襲也以其深襲覆足也　炙轂子靸鞋舄三代皆以皮為之自始皇二年遂以蒲為之名曰靸鞋至二世加以鳳首尚以蒲為之西晉永嘉元年始用黃草為之宮內妃御皆著之　中華古今注靸鞋蓋古

之履也秦始皇常靸望僊鞋以對隱逸求神仙至梁天監年中武帝解脫靸鞋以絲為之今天子所履也 九國志江南李昪常履蒲靸 畱青日札今之纏足者以絲為鞋則梁製也以羊皮銷金箔為之則三代之遺意而極其奢巧也以蒲草麻葛為之則古今之通用也首以鳳頭伏鳩鴛鴦則昉於秦晉繡以雲露花草則昉於五朵百合而其高底鞋即古之重臺履也琴面鞋即笏頭履也至若飾以金寶珠玉則淫風極矣 筆叢崔豹

云古履約繶皆畫五色秦始皇令宮人靸金泥飛頭鞋

筆叢履也屣也舄也屐也四者小異而大同古男子

婦人共之蓋其形製不甚懸絶自唐宋五代纏足遂專

以弓鞋屬之婦人而履屣屐舄皆歸之男子　代醉編

纏足不始五代唐人詩多可據偶觀麗情集載唐郭華

吞鞋而死店主於喉中拔出紅繡鞋一隻此唐事也使

如男子之鞋安能入於喉中耶又唐典鐵魏爾妻鄭氏

取一隻履擊王頭破據此隻履能擊頭流血非弓鞋明

矣用修謂纏足起於後世此或一證　羣書考索武德閒婦人曳履及線鞋　採蘭雜志徐月英臥履皆以薄玉花為飾内散以龍腦諸香屑謂之玉香獨見鞋　老學菴筆記宣和末婦人鞋底尖以二色帛合成名錯到底　丹鉛録宋蔣捷詞裙鬆翠褶鞋膩紅幫幫女履牆也　輟耕録楊鐵崖耽好聲色每於筵閒見舞女有纏足纖小者則脱其鞋載琖以行酒謂之金蓮杯

屩　釋名屩蹻也出行著之蹻蹻輕便因以為名也

中華古今注伊尹始為草屩周文王以麻為之至秦以絲為屩令宫人侍從著之　身章撮要屩草履輕便出行著之　漢卜式傳式為郎在上林中布衣著屩而牧羊注屩草履也南方謂之屩　晉書元康太安之間江淮之域有敗屩自聚於道多者至四五十量人或散投坑谷明日視之復如故或云見狐狸銜聚之　齊書東昏侯宫人皆著緑絲屩　唐書朱桃椎結廬山中甞織十芒屩置道上見者曰居士屩也為鬻米茗易之置其

處輒取去終不與人接其為屩草柔細環結促密人爭躡之

靴

名義考古者以皮為履止於拘足趙武靈王作胡服變履為鞮連脛服之今靴也　學齋佔筆古有舄有履有屨而無靴故靴字不見於經至趙武靈王變履為靴而至今服之本朝徽宗政宣間嘗變靴為履矣至高宗時務反政宣之失仍變履為靴　魏武與楊彪書今遺足

下織成花靴一緉　慕容晃與顧和書今致繡靴一緉

輿地志石虎女妓皆著五紋織成靴遊於戲馬觀

南史蕭琛年少著虎皮靴策桃枝杖直造王儉坐　筆

談北齊全用胡服長靿靴　隋書帝王貴臣多服烏皮

六合靴　說略唐初天子服六合靴　𦂳青日札烏皮

六縫靴也唐有此名故曰高力士終以脫烏皮六縫為

深恥　中華古今注靴者蓋古西胡服也昔趙武靈王

好胡服常服之其制短靿黄皮閑居之服至馬周改制

長靿以殺之加之以氈及條得著入殿省敷奏取便乘騎也文武百僚咸服之至貞觀三年安西國進緋韋短靿靴詔內侍省分給諸司　羣書考索阜靴乃馬上鞋也後世循襲遂為朝服　郭思畫論靴本胡服趙靈王好之制有司衣袍者宜穿阜靴唐代宗朝令宮人侍左右者穿紅錦靿靴　紀原開元中裴叔通以羊皮為靴加以帶子裝束　唐書朱桃椎澹泊絕俗長史實軌遺以麂鞾委之地不肯服　鄭文寳南唐近事元宗甞謂

馮權曰我富貴日為爾置銀靴及保大初因擊鞠賜銀三十斤權命工鍛靴穿之　程大昌演繁露令使北者其禮例中所得有韋而紅光滑可鑒問其名則徐呂皮也問其何以名之則曰徐氏呂氏二氏實工為之也予案燕北雜禮所載契丹興宗嘗禁國人服黑斜喝里皮并紅虎皮靴黑斜喝里皮謂回紇野馬皮也用以為靴騎而越水水不透裹故可貴也紅虎皮者回紇獐皮也揉以硇砂須其軟熟用以為靴也本此而言則知徐呂

皮者斜喝里聲之轉音也然斜喝里之色黑而徐呂之
色紅恐是野馬難得而硇砂熟韋可以常致故染而紅
之以當獐皮也為欲高其名品遂借斜喝里以為名呼
也　周煇北轅録金俗無貴賤皆著尖頭靴　事物紺
珠鞾頂靴元制　庶物異名疏革華皮靴也韓退之作
革華傳封下邳侯　留青日札于闐國有石鞾　通志
華亭出蒲靴甚惜足者老多著以禦寒　留青日札古
人有舞靴李太白詩青黛畫眉紅錦靴楊廉夫詩繡靴

蹴踘勾驪樣羅帕垂鬟女直妝　事物原始今遼東軍人著靴名曰護臘并州婦人臨水浣衣亦著此靴　酉陽雜俎波斯屬國有阿夆茶國城北大林中有伽藍音佛於此聽比丘著函縛屣函縛此言靴也　南史新羅國呼靴曰洗

屐

釋名屐搘也為兩足搘以踐泥也　郭思畫論三代已前人皆跣足三代已後始服木屐　事物原始夏禹山

行乘揮用鐵如錐以施屐下疑即今之屐下用釘之木屐也　孔叢子孔穿振方屐見平原君　風俗通延嘉中京師長者皆著木屐婦女始嫁作漆畫屐五色采為系　晉書關中多蒺藜司馬懿使軍士二千人著軟材平底木屐前行蒺藜悉著屐然後馬步俱進　筆叢御覽云晉製屐婦人圓頭男子方頭蓋作意欲別男女也太康婦人皆方頭屐男子無異　世說晉阮孚字遥集性好屐有詣孚者見其自理蠟屐　晉書石勒擊劉曜

使人著鐵屐施釘登城　雷青日札宋高祖好著連齒木屐見南史蓋即今之拖屐也　晉書謝靈運好登山常著大屐上則去前齒下則去後齒　齊書舊爲屐者齒皆達楄上名曰露卯太元中忽不徹名曰陰卯　南史虞玩之爲少府猶躡屐造席高帝取屐親視之訛黑斜鋭蒵斷以芒接之云著已三十年　北史齊宗道暉好著大屐謁見州將仰頭舉肘拜於屐上　交州記趙嫗者乳長數尺不嫁入山著金韆屐　雷青日札屐以

木為之即今之木屐古婦女亦著之李白浣紗石上女詩一雙金齒屐兩足白如霜今廣東婦女雖晴天亦穿木屐　逸雅帛屐以帛作之如屩不曰帛屩者屩不可踐泥也屐踐泥者也此亦可以步泥而浣之故謂之屐也

附　諸服飾

採蘭雜志衣服神曰厭多　詩注縞白色男服也綦蒼艾色女服也　霏雪録古人畫人物上衣下裳互用黃

白粉青紫四色未甞用緑色者盖緑近婦人服色也
珍珠船漢高帝八年令賈人毋得衣錦繡綺穀𥿄罽制
金錦繡工商皁隸婦女不得服之犯者棄市洪武十四
年令農民之家許穿紬紗絹布商賈之家止穿絹布如
農民家但有一人為商賈亦不許穿紬紗今農民絺毦
不蔽體而商賈之家往往以錦綺為襦袴矣　漢書禰
衡著岑牟單絞之服岑牟鼓角士謂也　禮記公儀仲
子之喪檀弓免焉注免音問以布廣一寸從項中而前

交於額上又却向後繞於髻本五世之服　丹鉛錄唐
人邉塞曲金裝𦋐帶重錦縫耳衣寒耳衣今之暖耳也
溪蠻叢笑朱漆牛皮以護頭頸名固項　續秘笈遼
俗有一製圍於肩背名曰賈哈銳其兩隅其式如箕左
右垂於兩肩以錦貂為之　賈誼傳注偏諸若今織成
以為要襻及褾領之類者也　漢武内傳王母著黃金
褡襹文彩鮮明光儀淑穆　翰林志翰林學士給青綺
方褡　解酲語許謙孫從宗言上方珍異庫有鳴玉繫

腰　瀛涯勝覽爪哇國王蓬頭頂金葉冠胷繋嵌絲帨腰束錦綺曰壓腰　齊本紀先是百姓及朝士皆以方帛填胷名曰假兩此服袄也　解酲語元時長春殿宴羣臣供事内臣進饌有咳病帝惡其不潔命為疊金羅半面圍之許露兩眼下垂至胷自是進饌者以此為例

詞林海錯裲襠音兩當一以當背一以當胷故云六朝詩陽春二三月單衫繡裲襠　通雅襦襠言裲襠之蓋其外也六朝樂府有繡裲襠鐵裲襠解者但以為袴

裩此蓋褾褶之外如草甲類也唐大仗有裲襠螣蛇朝集從事立外州品子服之有大口袴紫附褠文武官騎馬服之則去裲襠螣蛇以此知為罩甲也唐文武郎黃紗袍黑領襈白練襠布大口袴後晉定樂八佾有白練襠皆謂蓋其上也　南史齊建元三年蠕蠕國欲俱攻魏獻師子皮袴褶　文昌雜録晉志云袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴則服之唐制三品巳上紫褶五品巳上緋褶通用細綾七品巳上碧褶通

用小綾玉藻云禪為絅引急也帛為褶褶袷也鄭云禪為絅有衣裳而裏者也帛為褶有表裏而無著者也周遷輿服雜事云趙武靈王縵胡之纓戎服有袴褶之制始自漢武近世服以從戎隋制纘嚴文武百官咸服之車駕親戎制縛袴使不舒散皇朝導駕官袴褶蓋馬上之服也　觚不觚録袴褶戎服也其短袖或無袖而衣中斷其下有横摺而下復豎摺之若袖長則為曳撒腰中間斷以一線道横之則謂之程子衣無線導者則謂

之道袍又曰直掇此三者燕居之所常用也邇年以來忽謂程子衣道袍皆過簡而士大夫宴會必衣曳撒是以戎服為盛而雅服為輕吾未之從也　庶物異名疏跗注戎服也跗足上左傳有韎韋之跗注赤皮為之若袴而屬於跗與袴連

格致鏡原卷十八